

من يقول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (وربنا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضيع ربانا ، ربنا عيسى بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) (١) .

وفي معركة بدر ، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمي أهل بيته ، ولو أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلماذا يقدم الأبعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟

لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه ، فهو العارف من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تفصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . هكذا كانت المحابة في صدر الإسلام ، إنها محابة في الباطن ، ولم تكن كمحابة الحمقى في الفاني .

وحيث يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدي المرائين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله الملك القادر على المحاربة ، أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم فلا يقبلون على حربه ولذلك يجب أن تنبذ الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنيننا إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض الدولة ما تشاء لتضي بحاجة المحتاجين .

والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة في قوله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وتقنياً للعقيدة في قوله : « لا إكراه في الدين » ، وحماية للعقيدة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ، وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولاً في سبيل الله ، والإنفاق على المحتاجين . يقول سبحانه بعد ذلك .

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُنْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨١﴾

استهلت الآية بتقديم « الله » على ما في السماوات وما في الأرض ، والحق سبحانه يقول : « الله ما في السماوات وما في الأرض » ذلك هو الطرف الكاشنة فيه المخلوقات ، السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له ، لكن قد يوجد في السماوات أو في الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون ، فإذا ما نظرنا إلى خبرات الأرض فإننا نجدها مملوكة في بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله ، والبشر الذين صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من أثمار صناعة ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم هذه الأثمار وتلك المراكب .

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « الله ما في السماوات وما في الأرض » وهو يوضح لنا : إنه إن كان في ظاهر الأمر أن الله قد أعطى ملكية السبيبة لحلفه فهو لم يعط هذه الملكية إلا غرضاً يؤخذ منهم ، فلما أن يزولوا عنه فيموتوا ، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب .

وكلمة « الله » تفيد الاختصاص ، وتفيد القصر ، فكل ما في الوجود أمره إلى الله ، ولا يدعى أحد بسبيبة ما آتاه الله أنه يملك شيئاً لماذا ؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم .

نحن لم نر واحداً لم تنله الأغيار ، ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلياً أن نعلم أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا ، وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاونوا ، والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده - والعياذ بالله - لا ، إن الله ييلقنا : أنا في ما في السماوات وما في الأرض ، واستطيع أن أجعل المسألة دولاً بين الناس .

ولذلك نقول للمذنبين يصلون إلى المرتبة العالية في الغنى ، أو الجاه ، أو أى مجال ، هؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة ، لماذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنىً وعافيةً ولولاداً ، أنت من الأغيار ، وما دامت قد تمت وصارت إلى النهاية وأنت لا شك من الأغيار ، فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة ، ولذا يقول الشاعر :

إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالاً إذا قيل تم

والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله عليك نعمته . وسمعا الجالسون حول الخليفة ففرحوا ، وأعلنوا سرورهم ، لكن الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول . إنها تقول : أتم الله عليك نعمته ، فإنها إن تمت تزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة .

والشاعر يقول :

نفسى التى تملك الأشياء ذاهبة

فكيف آسى على شيء لها ذهباً

إن النفس المالكة هى نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شيء له ضاع منه ؟

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائماً على ذكر من قضية واضحة هى : أن الكون كله لله ، والبشر جميعاً بذرائعهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على الله ، والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ، بل يحاسبنا على ما لم نسجيله علينا .

إن كل إنسان يقرأ كتابه بنصفه .. فسبحانه يقول :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ فِتْنَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿٣٠﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٣١﴾ ﴾

والحساب معناه أن للإنسان رصيда ، وعليه أيضا رصيده . والحق سبحانه وتعالى
يفسر لنا (له وعليه) بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول :

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تَمَنَّى ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ قُلُوبُهُمْ أَمَّا الظَّالِمُونَ ۝١٢٣﴾ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ قُلُوبُهُمْ أَمَّا الظَّالِمُونَ ۝١٢٤﴾

(سورة الأعراف)

إن حساب الحق دقيق عادل ، فالذين ثقلت كفة أعمالهم الحسنة هم الذين
يفرزون بالفردوس ، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس ثقل كفة أعمالهم
السيئة ، فصاروا من أصحاب النار .

إذن نحن أمام نوعين من البشر ، هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان
الحساب ، وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشور في ميزان الحساب . فهاذا عن
الذين تساوت الكفتان في أعمالهم . استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب
الأعراف ، الذين يتألمون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد
سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم يحىء أمر أصحاب الأعراف في القرآن لقال واحد :
لقد قال الله لنا خير الذين ثقلت موازينهم ، وأخبار الذين خفت موازين الخير
عندهم . ولم يقل لنا خير الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم .

لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب
عنده ، لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالمعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح
الدقيق ، لذلك يطمئنا الحق سبحانه . فيقول :

﴿ إِنْ مِنْكُمْ تَابِعٌ وَآمَنٌ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْقِلُ اللَّهُ سَعَاتِهِمْ حَتَّىٰ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢٥﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يطمئنا على أن ما نصنعه من خير نجده في كفة الميزان ، ويطمئنا أيضا
على أنه - سبحانه - سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأنا سنأخذ من حسناتهم

لنضاف إلى ميزاننا ، إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل في حسابنا ، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الأشرار ، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا .

ونحن نجد في الكون كثيرا من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم ، وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان ، ويحب الله من أجلها ، ويرى الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض المخلوق يصيبون هذا الرجل بشروهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا الرجل .

ومعنى « تبدوا ما في أنفسكم » أى تصبروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية ، ولكن هل معنى « أو تخفوه » هو ألا تصبروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات عملية ؟ لا ، فليس لكل شيء نزوع عمل ، ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد يحب ، ولا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع أنه محترق في حبه ، وكذلك الذي يحقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع عن حقه ، إذن فهناك أعمال تستقر في القلوب ، فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس ؟

إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم ، هذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حينما سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن . ويكى حتى سُمع نسيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثليا وجد من هذه الآية . فأنزل الله بعدها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » إلى آخر السورة .

ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شيء اسمه « هاجس » وهناك شيء آخر اسمه « خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس » ، وهناك « هم » وهناك « عزم » ، إنها خمس حالات ، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء ، إنما الأخيرة التي يكون فيها القصد واضحا يجب أن ننتبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصيل .

إن الهاجس هو الخطورة التي تحيط دفعة واحدة ، أما المخاطر فهو يخطر .. أى يسير في النفس قليلا ، وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه ، وأما الهم فهو استجتماع الوسائل ، وسؤال النفس عن كل الوسائل التي يتخذ بها الإنسان رغبته ، أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر .

والقصد هو الذي يُعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقضوا عند هذا القول وساءل بعض من العلماء : هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » هل هي نسخ للآية السابقة عليها ؟

ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبر ، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها ، وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « فيخفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء المغفرة لهم ، إنهم الذين تابوا ، وهم الذين أنابوا إلى الله ، هم الذين قال فيهم الحق :

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ فَتُورًا رَحِيمًا ٥٥﴾

(سورة الفرقان)

وتبدل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة ليرى فضل الله ، لأن الذى صنع سيئة ثم آتته ، فكما آتته السيئة التي ارتكبها وحزن منها ، فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفرعه هذه ، وبعض العارفين يقول : رُبَّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا .

إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما فند اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم .

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء ، إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة ، وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعصى الله بها وهو يحاول جاهداً في التواصي التي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته ، حتى يحو ويذهب الله هذه بهذه . فالحير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية من التواصي ، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواحٍ من الخير قاتلين : ربما هذه تحمل تلك .

لكن الذي يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فائرة في نفسه . ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة ، ولكن في زوايا متعددة ، وتتأدب أمامهم وتدعو الله أن يعفيهم عما نعرفه عنهم ، وأن يبارك لهم فيها فتموه ، ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا .

وبعض العلماء يروي في قوله الحق : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعبادة لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب - وهذا أمر لا يشاؤه أحد - فلا تصنع الحسنات .

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار ، والدليل واضح في الحديث القدسي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله - عز وجل - :

« أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني . إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم غير منهم وإن تقرب مني شراً تقرب إليّ ذراعاً ، وإن تقرب إليّ ذراعاً ، تقربت منه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » (١)

إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام . فلن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعاً ،

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر .

فتتقرب أنت إليه شبرا ، فالزمام في يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك باعاً ، فتتقرب أنت ذراعاً . وإن شئت أنت أن يأتي ربك إليك مهرولاً - جرباً - فأت إليه مشياً . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك : لا . . اسرح أنت ، أنا الذي آتى إليك .

ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين نؤمن - أيها العبد - بالله وبعد ذلك ينادى المؤذن للصلاة ، فتذهب أنت إلى الصلاة ، صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المقروضة ، لكن هل منعك الله أن تتقف بين يديه في أية لحظة ؟ لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، وبعد ذلك تترك الباب مفتوحاً لك - أيها المؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد .

والإنسان في حياته العادية - والله المثل الأعلى - إذا أراد أن يقابل عظيماً من العظماء فإن الإنسان يطلب الميعاد ، فلما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ، فإن العظيم من البشر يحدد الزمن ، ويحدد المكان ، وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن ، يلقي الله عبده في أي شيء ، وفي أي وقت ، وفي أي مكان ، وفي أي زمان .

حسب نفسي عزاً بأن عبد محض في بلامواعبد رب
هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى مني وأين أحب

الزمام إذن في يد من ؟ إن الزمام في يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا في فهم « فيختر لمن يشاء » إن البشر في أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ، وينوبون إلى الله ، ويكثرون من الحسكات ، ومن يريد أن يتعذب فليظل ساجداً في غيه في فعل الشئات . ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَأَمَّا الرَّسُولُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

كُلُّ ءَامِنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖٓ وَكُتُبِهٖٓ وَرُسُلِهٖٓ لَا تَفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهٖٓ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عُفِّرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأتي إيمان الذين بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .

أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم . والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في « آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعها الله - الرسول والمؤمنين - في إيمان واحد . وهذا أمر طبيعي ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولاً . وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمننا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا ، وهذا ما يوضحه القول الحق : « كل آمن بالله » .

إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله . والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله . ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم : أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر في سيرته ذاتها يقول : أشهد أن رسول الله . . . إنه يقولها بفرحة .

مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « كان بالمدينة يهودي وكان يسلمني في تمرى إلى الجذاذ » وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست (١)

(١) جلست : ناعرت الأرض عن الإثارة . وفي رواية : ضاقت : أي ضاقت ما كان مشهوداً منها من الضر .

فخللا^(١) عاما فجاء من اليهودى عند الجذاذ^(٢) ولم اجذ منها شيئا فجعلت استنظره الى قابل ، اى اطلب منه ان يمهلى الى عام ثان ، فباى فأنخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءوا فى نخل ، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول (اليهودى) ابا القاسم ، لا أنظره فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاء فكلمه فأبى ، فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبى صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أبى عريشك يا جابر فأخبرته ، فقال : افرش لى فيه ففرشته ، فدخل فرقد ثم استيقظ فجمته بقبضة اخرى فأكل منها ، ثم قام فكلم اليهودى فأبى عليه ، فقام فى الرطاب فى النخل الثانية ثم قال يا جابر ، جذ واقض فوقف فى الجذاذ فجذدت منها ما قضيت ، وفضل منه فخرجت حتى جئت النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته . فقال : أشهد أنى رسول الله^(٣) .

والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٦)

(سورة آل عمران).

إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو ، ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله ، ويشهد أيضاً أنه رسول الله ، يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيمان ، ولذلك يقول الحق عن ذلك : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . والحق يأتى به كل ، - بالتورين - اى كل من الرسول والمؤمنين .

ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . ونحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لا بد أن يكون غيباً ، فلا يوجد إيمان بمحس

(١) فخللا : تأخر السلف عاما .

(٢) الجذاذ (كسر الجيم) وفتحها وبالدال المعجمة ويجوز إمساها) زمن قطع حجر النخل .

(٣) رواه البخارى فى الاطعمة ، ومسلم فى الإيمان .

أبدأ . فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان في هذه الآية هي :

إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهي غيب من خلق الله ، ولو لم يبلغنا الله أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا ، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب . ولولا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسل .

وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السماوية غيب ؟ إن الرسل بشر ، والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا ، لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب يتزل على الرسول ، وهذا يعني أن عملية الوحي للرسول بالكتاب هي غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون .

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟ . ونقول : إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور ، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع الفضايا فيها .

إذن فالأصل العقدي في كل الرسائل أمر واحد ، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف ؛ لأن أفضية الحياة تختلف ، وحين تختلف أفضية الحياة فإن الحق سبحانه يتزل التشريع المناسب ، لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو ، ولذلك يأتي القول الحكيم : « لا نفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تنفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد ، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أفضية كل عصر .

وبعد ذلك يقول الحق : « وقالوا سمعنا وأطعنا » إذن السماع هو بلوغ الدعوة ، والطاعة هي انفعال بالمطلوب ، وأن يمثل المؤمن أمراً ويمثل المؤمن نهيًا في كل أمر يتعلق بحركة الكون . فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون : إن الدين يتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين .

لهؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يحىء لينظم حركة الحياة ، وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة عند اليهود وهى الجرعة الروحية ، لكن الدين الإسلامى جاء خاتماً للأديان منظمها لحركة الحياة ، فكل أمر فى الحياة وكل حركة فيها داخله فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم ، نجد القول الحكيم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَمَنِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٩ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة أخرى ، فهو لم يأخذهم من فراغ ، إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى ، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه ؟ يقول لهم :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٦٠ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن فالانتشار فى الأرض هو حركة فى الحياة ، تماماً كما كان النداء إلى السعى لذكر الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخله فى إطار الطاعة ، إذن « سمعنا وأطعنا » أى سمعنا كل المنهج ، ولكن نحن حين نسمع المنهج ، ونحن نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا هفوات ؟

ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : « فخرانك ربنا وإليك المصير » فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك ، وأنت الإله الحق ، لذلك فنحن العباد نطلب منك المغفرة حتى نلتفك ، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك . ويقول الحق :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ، إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو في الوسع .
لماذا ؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأول : هو
ما لا قدرة لنا عليه ، وهذا بعيد عن التكليف . القسم الثاني : لنا قدرة عليه لكن
بمشقة أى بجهد طاقتنا قليلاً . القسم الثالث : التكليف بالوسع . إذن « لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها » أى أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف نكون فيه طاقته
أوسع من التكليف ، كلف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل يوم . ومثلاً
أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة ، بدليل أن هناك أناساً تتطوع وهو
سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً ، ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا
في الزكاة ، فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله . ولا يقتصر على ما يجب عليه من
زكاة .

إذن فهذا في الوسع ، ومن الممكن أن تزيد ، إذن فالأشياء ثلاثة : شيء لا يدخل
في القدرة فلا تكليف به ، شيء يدخل في القدرة بشيء من التعب ، وشيء في
الوسع ، والحق حين كلف ، كلف ما في الوسع . وما دام كلف ما في الوسع فإن

تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خيراً فهو خير له » مادمت تطوع من جنس ما فرض .

إذن فالتكليف في الوسع والا لو لم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة . سبحانه يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » وبأن بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » ، وهو القائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إذن . سبحانه . يكلفنا بما نقدر عليه ونطبقه .

فقد روى أن الله حينما سمع رسوله وسع المؤمنين يقولون : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » قال سبحانه : قد فعلت .

وعندما قالوا : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » قال سبحانه : قد فعلت . ولم يكلفنا سبحانه إلا بما في الوسع . وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس تكون هممتهم أوسع من همه غيرهم . ومن تسع همته فإنه يدخل بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع . ومن لا تسع همته فهو يؤدي الفروض المطلوبة منه فقط . وعندما يطأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف ؛ فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة ، وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقر ، لذلك يخفف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تنظر في نهار رمضان ، ولك أن تقصر الصلاة .

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق لذلك فإنه - جل شأنه - يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ أَفَنَزَخْتُمْ عَنْكُمْ وِعَاءَ اللَّهِ فَيَكُونُ لَكُمْ سَائِرَةٌ يَظْلُمُونَ ﴾
جاثي

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لثمرة ، وخففها الحق وجعلها

واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفاً ، وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا ما زاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون الضير ؛ فيقولون عن بعض التكليف : إنها فوق وسعهم ولهذا نقول : لا ؛ لا تحدد أنت الوسع ، ثم نفيس التكليف عليه ، بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع ، وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لما مكسبت وعليها ما اكتسبت .

وهذا « تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تفيد وتُكسب النفس ثواباً ، ر » عليها « تفيد الوزر ، ونلاحظ أن كل « لها » جاءت مع « كسبت » ، وكل « عليها » جاءت مع « اكتسبت » ، إلا في آية واحدة يقول فيها الحق :

﴿ يَأْتِي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُهَا قُلُوبُكَ أَتَخْشَى الْآلِهَ فَمَا يَتَخَذُونَ ﴾ (٨٥)

(سورة البقرة)

وهنا وقفة في الأسلوب ؛ لأن « كسب » تعني أن هناك فرقاً في المعالجة الفعلية الحديثة بينها وبين كلمة « اكتسبت » ، لأن « اكتسب » فيها « افعل » أي تكلف ، وقام بفعل أخذ منه علاجاً ، أما « كسب » فهو أمر طبيعي إذن فـ « كسب » غير « اكتسب » وكل أفعال الخير تأتي كسباً لا اكتساباً .

مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ، ويرى جمالها ، فهل هو يفعل شيئاً ، أو أن ذلك أمر طبيعي ؟ إنه أمر طبيعي ، ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لماذا ؟ لأنه ارتكب عملاً مفتعلاً .

مثال آخر ، إنسان يأكل من ماله ، أو من مال أبيه ، إنه يأكل كالأمر طبيعي ، أما من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل ، ويريد أن يستر نفسه ، فصاحب الشر يفعله ، أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . . فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال .

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افعال ؛ لأن صاحبه يصير إلى بلاهة الحبس الإيماني ، وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيراً ، ويقول الحق : « بل من كذب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية ، ولم يعد هناك منفذ ، وهو لا يفعل حتى صارت له ملكة في الشر ؛ فالتص مثلاً في بداية عمله بخلاف ويتربص ، لكن عندما تصبح اللصوصية مهته فإنه يحمل أدرات السرقة ويصير حـ مبلداً .

ففي المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر في حياء من فعل الشر ، وذلك دليل على أن ضيائهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خير ، لكن عندما يعتبرون الشر حرفة وملكة فهنا المصيبة ، وتحيط بكل منهم خطيئته ونطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب .

فالذي يلعب الميسر ، أو طوقته خطيئة الفحشر قد يقول فرحاً : « كانت سهرة الأسس رائعة » ، أما الذي يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء يا ليتها ما حدثت » ، ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه ارتكب الخطأ .

إذن فقول الحق : « لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » يوضح لنا أن فعل الشر هو الذي يحتاج إلى مجهود ، فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هي الطامة الكبرى ، ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . والمائل هو من يكثر ما اتقنه . لا ما عليها ؛ لأن الذي يقول ذلك هو الحق العالم بالمالك الذي إليه المصير ، فليس من هذا الأمر فكراك . وبعد ذلك يقول الحق على لسان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » . ولقائل أن يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا ، فقال : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه)^(١) .

فكيف يأتي القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم ؟ .

(١) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن توبان .

على مثل هذا القائل فرد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراء كان من أول الأمر ؟ لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين ، فيما دام قد رُفِعَ - بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين - فمعنى ذلك أنه كان موجوداً ، إذن فلا يقولن أحد : كيف تدعو بشيء غير موجود . أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيمان . أي الله يجب ألا يُعصى إلا خطأ لو نسياناً ، وأن الله لا يصح ولا يستقيم أن يُعصى قصداً ؛ لأن الذي يعرف قدر الله حقاً ، لا يلحق منه أن يعصى الله إلا نسياناً أو خطأ ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم ، وبعد ذلك كلفنا ، وكان يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم معصية مع أنه يقول :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ۝١٥٨﴾

(سورة طه)

وسمى الله النسيان في قصة آدم معصية ؛ « وعصى آدم ربه فغوى » فكان النسيان أولاً معصية ، ولكن الله أكرم أمه محمد ، ورفع عنها النسيان . وفي مسألة آدم هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فآدم خلق بيد الله ، ونحن مخلوقون بقانون التكاثف ، وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول ، وكلف بأمر واحد وهو ألا يأكل من الشجرة .

فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة ، ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يغرب هذه الشجرة ، ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فهذا نسي ؟ ولماذا نذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية ؛ لأنه مخلوق بيد الله .

﴿ قَالَ يَبْلِغُكَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۚ﴾

(من الآية ٧٥ سورة هـ)

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينمى هذا التكليف الواحد ، وما كان يصح له أن ينسى ، ولعل سيدنا آدم نسي لحكمة يعلمها الله ربما تكون ليحمر الأرض التي جعله الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لآمة محمد فحينها نقول : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطأنا ، فكأننا يلوب نقدرك ، حق قدرك ، ولا تجترىء على عصيانك عمدا ، وإن عصينا فإنما يكون العصيان نسيانا أو خطأ ، وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى .

ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟

أولاً فيه : « أخطأ » وفيه « خطيئ » وه « الخطء » لا يكون إلا إثماً ؛ لأنه تعمد ما لا ينبغي ، فانت تعلم قاعدة ونحطىء ، والذي أخطأ قد لا يعرف القاعدة ، فانت تصوب له خطئه لأنه ساء عن الصواب .

ومثال ذلك : عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، وفي وسط السنة يصبحون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك ، إنما في أيام الامتحان يصبح لك المدرسي أم يؤخذك ؟ إنه يؤخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه القاعدة ، إذن فيه خطيئ وفيه أخطأ ، فأخطأ مرة ثاق عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ، لو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لي ، أو قالوا لي مرة ولم أذكر ، أي لم تستقر المسألة كملكة في نفسي ؛ لأن التلميذ يحطىء في الفاعل والمفعول مدة طويلة ، وبعد ذلك ينضج وتصبح اللغة ملكة في نفسه إن كان مواظبا على صيانتها .

كان التلميذ في البداية يقول : قطع محمد الفصن ، ولا يقولها مُشْكَلَةً ولكن يمكن الآخر في نهاية نطقه لاسم محمد ، وساعة يتذكر القاعدة ينطقها « محمد » بالرفع وينطق « الفصن » بالنصب لماذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه ، هذه فاعل والفاعل حكمة الرفع ، فهي مرفوعة ، فهو يمر بقضية عقلية ، لكن بعدما يمر عليها يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة ، فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده ، هذه الملكة اللغوية مثلها نقول : « صارت آلية » .

ومثال ذلك الصبي الذي يتعلم الحياطة ، انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف يمسك بخيط ليدخله في سم الإبرة ، وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وقتلة الخيط فتثني منه لأنها طريفة فيقصرها ثم لا تدخل في العين فيبرمها لتدخل ، إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة ، ثم يفعل كل .

هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره ، لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذاتية أى عملاً آلياً .

والتدريب على العمل الذهني - حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة - نسميه ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح - مثل إدخال الخيط في سم الإبرة - نسميه آلية .

وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالاً في الفقه لطالب في الأزهر فإنه يختار قليلاً إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال ، أما إذا سألت السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم ، لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة .

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، والإصرار هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان ، ومثل ذلك الإصرار الذي نزل على اليهود ، إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا ببيع أموالكم » لكن الله لم يعاملنا كما عامل الأمم السابقة علينا ، وعندما نقول : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله نعم »^(١) ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة .

أى أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعقب عنا » فنحن نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهملاتنا من البقطة الإيمانية والحرص الورعي فلن نستطيع أن نؤدي حقك كاملاً ، ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا .

ومعنى العفو هو الأثر ، كالسائر في الصحراء تترك قدماء علامة ، وتأثر الريح لتزيل هذا الأثر . كأن هناك ذنباً والذنب له أثر ، وانت تطلب من الله أن يمحو الذنب .

وعندما نقول : « واغفر لنا » فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشري النية

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة

التي تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال التروحي ، فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب ، ومثال ذلك ، عندما يذنب واحد في حقلك فلك أن ترد عليه الذنب بالذنب ، ولك أن تكظم الغيظ ، لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت تحبسه ، ولك أن تعفو .

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذي له كمال القدرة ؟ إن الله قد لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضباً عليه ، ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب ؟ لذلك نطلب المغفرة ، ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه - والعياذ بالله - علينا ، فالعفو هو أن ترتكب ذنباً ونطلب من الله المغفرة ، ولكن الرحمة هي الدعاء بالألا يدخلنا في الذنب أصلاً .

وعندما يقول الحق : « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » فهذا اعتراف بمحببتنا له ، وأنه الحق خالقنا ومتولى أمرنا وناصرنا ، وما دام الحق هو ناصرنا ، فهو ناصرنا على القوم الكافرين ، فكان ختام سورة البقرة منسجماً مع أول سورة البقرة في قوله : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون » .

في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وفي ختامها يقول الحق دعاه على لسان المؤمنين : « فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر ، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائماً لينازل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر ، ويشق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليّه ، لأن الله مولى الذين آمنوا ، أما الكافرون فلا مولى لهم ، فإذا كان الله هو مولى المؤمن ، وإذا كان الكافر لا مولى له ، فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة ، بحيث إذا رأى المؤمن اجترأة على الإسلام في أى صورة من صورته فليشق بأن الله ناصر ، وليشق بأن الله معه ، وليشق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يتفضل بحكمه وتأييده بالنصر ، لأنه هو الذى يغلب فهو القائل جل وعلا : « قاتلوهم بعدىهم الله يهديكم » .

يجب أن نظل دائماً مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر في أي لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعيب الكون ، وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية هي المسيطرة ، كما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله سورة البقرة ، وبعد ذلك نال الله أن ينصرك دائماً على القوم الكافرين . هذا هو مك الختام من سورة البقرة « فأنصركم على القوم الكافرين » .

وختم السورة بهذا النصر يوحى بأن الذي آمن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى الخلق جميعاً ، حتى تتساند حركة الحياة ، ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتصلهم حركة كافر على ضلال ؛ لأن في ذلك إرهاباً للنفس البشرية ، ونمطياً للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي صخر من أجله كل الوجود ، فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سوده الله وكرمه على سائر الخلق إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذي تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان حقاً أنه هو خليفة الله في الأرض .

ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود ، لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا ، والله يريد له أن يأخذ الدنيا بخدمة كما شاء الله لها أن تكون خادمة ، فحين يعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير ، وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير في ضلالة ، انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه .

إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاً ، ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير . ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طغيان ، عندئذ تنشأ المعركة ، تلك المعركة التي غاية كل من دخل فيها أن يتنصر ، فبعلتنا الله أن نطلب النصر على الكافرين منه ؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقياً إلا إن أُصل صفات الخير في الوجود كله ، وحين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق .

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصركم لا بد أن نكون على مطلوب الله منا في المعركة ، بأن نكون جنوداً إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون في

معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمان من غاية المعركة . فإن انتهت المعركة بتصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله ، وإن هُزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه فقال :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَلِيُونَ ﴾

(سورة الصافات)

فإن لم تغلب فلتنظر في نفوسنا : ما الذي أدخلنا به من واجب الجندية لله . وحين يعلمنا الحق أن نقول : « فأنصرنا على القوم الكافرين » ، أى بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله ، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله ، وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر :

﴿ وَأَعْلَوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ أَنْتَقِلَ تَرْهُونَهُمْ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَعْيُنَ مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

حينئذ لا تخافون أبداً ؛ لأن الله جنوداً لم تروها ، ولا يتدخل الله بالجنود غير المربية لنا إلا إذا استنفدنا نحن أسباب الله المدونة لنا .

وحين يحتم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لنا بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآني (الآن) وهو ليس على ترتيب النزول الذي حدث ، فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولي حين نزلت الآيات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين برهم ، وفي تربيتهم لنفوسهم ، فكانت كل آية تأتي لتعالج حادثة . والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر ، فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثاً أخرى لا صلة بينها وبين ما يجري من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من فضايا .

إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولاً ، ويأتى بعدها النص القرآني لتعالج هذه

الاحداث ، ولكن بعد أن اكتمل الدين كما قال الله :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

(من الآية ٣ سورة المائدة)

جاء الترتيب الذي يرتب الفضائل ترتيباً كلياً ، لأنه عاجلها من قبل علاجاً جزئياً ،
فحين نقول : إن هذه السورة نزلت بعد كذا ، أو فيها آية كذا ، نزلت بعد كذا ،
ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولي نعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه
ترتيبون :

الترتيب الأول : حسب النزول .

والترتيب الثاني : الذي وجد عليه القرآن الآن وثبت به كلمة الله في خدمة الهداية
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضاً .

